

今文周易演義

今文周易演義卷之五

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

周易下經傳附錄下

三三艮下

咸亨利貞取女吉娶音

占也。○以卦體言。柔上剛下。而交相感應。以卦德言。艮止兌說。而感應皆切。至其卦象。以男下女。又皆二少。爲得男女之正。婚姻之時。交感之事。莫要於此三者。故其卦爲咸。而其占如下文所云也。蓋人能感。則情相通。而事共濟。故可以得亨。然必其所感者。順乎天理。當乎人心。而无妄感之私。乃爲利而得亨耳。以是貞而取女。則

无永終之敝。而有內助之功。故吉。蓋亨貞之一驗也。愚按交感之事不一。此獨以取女言者。取女大事。且於感通爲尤切也。

彖曰。咸。感也。

自此至未濟。乃彖下傳也。感。交感也。○天地之間。无无對之物。有對斯有感。有感必有應。所應復爲感。乃情之相屬。而勢之相須者。此咸之所以爲感也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。說音悅。下女。之下。去聲。

二氣。猶言兩情也。或云與泰卦同。然彼以天地言。此自艮兌言。所指各有異也。相與者。此感彼應。兩相與也。○

柔上則柔氣感乎剛而剛應之。剛下則剛氣感乎柔而柔應之。所謂感應以相與也。艮止則我之感者專一而不他。兌說則彼之應者樂從而无強。是乃情分之相投也。男下女者男先於女。旣不越分而以少配少。又不過時也。三者皆感通之正。而吉亨之本。故占者察其所感之凡事。固亨而利貞。即其所感之一事。取女則吉也。此即卦辭而統釋之。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。

感謂感物。非天地自相感也。化氣化也。生形生也。和者无乖戾。平者无反側。咸之義感也。感則應。應則通。故此又言感通之理。言天地以二五之氣感萬物。而萬物

育故。化生聖人以同然之心感天下。而天下化。故和平。
感者感也。化生和平。則通矣。蓋天地與物本同一氣。聖
人與民本同一心。故其相爲感應如此。蔡氏曰。聖人感
人心。非有心於感之也。盡已之性。以盡人之性。以一人
之情。而通千萬人之情。實德備於已。誠心孚於人。所謂
誠於此。動於彼者。故其效驗至於如此。嗚呼。天下和平
之治。豈可以有心致之哉。

觀其所感。而天地萬物之情。可見矣。

觀其所感。謂卽咸卦所具感通之理。而觀之也。天地之
情。謂天地相感之情。不復謂與物感也。上文舉感通之
大者。不足以盡感之理。故著此句。蓋兼大小而言之也。

後放此。○言咸卦之中。具有感通之理。故即此以觀。而見天地萬物。同一感通之情也。蓋天地之體雖別。而升降施受。用實相交。天地此感也。萬物之形雖異。而往來求應。氣實相同。萬物亦此感也。豈復有遁情者乎。夫莫大於天地。莫衆於萬物。而其情皆不外乎感通如此。此咸之所以爲大也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

自此至未濟。乃象下傳也。受人。受人之感也。○以澤之潤而感山。以山之燥而受感。咸之象也。君子觀之。以爲山惟虛。故能受澤之潤。心惟虛。乃能受人之感。於是克其意見之偏。復其虛靈之體。不主先入。不存已私。而无

一物實於其中。則虛矣。由是所感不同。應之惟一。以言感者。則承其言而容納之。以事感者。則隨其事而順應之。苟先有物橫於胷中。則感應之機已窒。雖有至者。皆將扞格而不受矣。程傳曰。人中虛。則能受。實則不能入矣。虛中者。无我也。中无私主。則无感不通。○或問人之感者。有善惡。則何如。林氏曰。取善去惡可也。若心不虛。則安能別其孰善而孰惡哉。

初六。咸其拇。

拇音

象也。咸其拇。謂咸以其拇也。餘放此。○初六居最下之地。是爲孤寒之士。䟽遜之臣。於其在上者。勢不相親。情不相得。乃志動而欲進。咸拇之象也。夫感道以深而通。

感之尚淺。則不足有爲可知矣。

象曰。咸其拇。志在外也。

言欲進身而感人。非長往自守之士也。所病者。勢位之疏遠耳。

六二。咸其腓。凶。居吉。

象而占也。又本象以著占也。居。不妄動也。○二當腓處。值難守之時。又以陰柔。无能守之節。故事未至而心先動。物方來而意先迎。性氣躁急。咸腓之象也。占者如之。則人已俱失而有凶矣。然猶幸其中正有知。義順理之心。故占者能反之而居其所。使夫動靜皆定。應接無違。則事无不宜。物无不應。而得吉也。蓋六二有是病。而又

有是德。故占者亦隨所處以爲吉凶也。

象曰。雖凶无咎。順不害也。

順。謂順理。本中正而言也。○言二雖有咸腓之凶。而乃能居以致吉者。由其有中正之德。能順乎理。不至妄動而有害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

象之爻而占也。○九三當股之處。因下二爻之動而隨之。是乃不能自用。自專。而同乎流俗。合乎汙世者也。故爲咸其股。執其隨之象。占者以是而往。則降志辱身。而名節自此隳矣。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

處上聲

不處。謂動也。○初之咸拇。二之咸腓。皆不處者。三以陽剛。君止之極。乃亦不能自守而往隨之。是可惜也。丈夫以隨人爲志。則所執者卑下之甚矣。鄙之也。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

憧音充。又音童。

本爻以戒占也。憧憧。猶言切切。心思不絕之貌也。往來。謂感應。朋黨也。○九四當心之處。爲咸之主。宜貞者也。而以陽居陰。則不貞矣。故戒其占。言感物者。誠能虚心順應。守正不移。使予奪循天理之公。而從違任人情之便。則感无不通。志无不得。而吉且悔亡矣。苟或望人德我。而後施之。以爲感。感之未幾。而遽責人以必從。則是憧憧然而往來。與真正相反矣。是唯受恩之朋類。從其

所思而已。苟非其朋。而心思所弗及者。則弗從也。悔且不免。而況於吉乎。夫感之公私少異。而應之廣狹頓殊。王霸心術之微。實分於此。占者不可以不察也。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

未光大。以心術言。○不正之感。乃爲感害。正則內不見已。外不見人。而意必固我。皆不能爲之累矣。何害之有。程子所謂心。普萬物而无心。情順萬事而无情者是也。反是則所感者私。而狹暗昧卑小之道而已。豈得爲光大乎。

九五。咸其脢。无悔。

脢音梅。又音每。

象而占也。脢不能感。而曰咸其脢者。因卦名而言。猶同。

人上九。无所同。而曰同人于郊也。○人之衆體。聽心而動。唯晦不然而九五適當其處。是乃剛介太過。持守太嚴。而不能通天下之志。一萬物之情者也。故爲咸。晦之象。此於感道雖未善。然亦不至招咎而取尤。何悔之有。象曰。咸其脢。志末也。

但知爲已而不能感人。則狃於荒僻。安於卑陋。其志亦未矣。何足尚哉。此君子所以貴同而賤獨也。

上六。咸其輔頰舌。頰音

象也。舌動則輔應。而頰隨之。故兼舉以取象。○上六兌體。故有口舌之象。而居卦上。又輔頰舌之處也。又以陰柔性躁。而居說之終處。咸之極。則妄說僞感之私。皆无

所不至矣。故其所以感人者。利口是崇。巧言是飾。而无誠意。懇切之實也。其象如此。其占可知。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。說如

言騰揚口說以感人也。

三三巽下
震上

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

占也。○爲卦剛上柔下。常分也。雷風相與。常運也。以巽而動。常行也。陰陽皆應。常情也。故其卦名爲恒。人而能恒。則守之固。行之利。有通達之效。而无得失之累矣。然其所謂恒者。恒於正而已。故必精擇乎中正之極。而固守之。乃爲得所。常久之道。而推之事業。无往不利也。一

有不正則恒其所恒。非吾之所謂恒矣。何以得亨而无咎哉。愚按恒道。未有不正而得亨无咎者。此特爲占者申言之。以致丁寧之意耳。其曰利往。即亨无咎之謂也。

○本義二體六爻。謂二體之六爻也。

彖曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒言恒之義久也。蓋天下之物。惟常則久。若其有變。則暫而不可久矣。以卦體言。剛上柔下。統體正而名分明。天下之常分也。以卦象言。雷風相與。氣相須而勢相助。造化之常運也。又其卦德。以巽而動。內不拂乎事理。外不失乎時宜。天下之常行也。二體六爻。剛柔皆應。陰得陽以爲依。陽得陰以爲輔。天下之常情也。四者不同而同。

歸於常理。常故能久。此恒之所以名也。

恒亨无咎利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。

程傳曰。其道。可恒之正道也。○此釋卦辭利貞之義。言人能恒固。可得亨而无咎矣。然必利於正。則所久者非邪妄之私。而爲中正之道也。蓋天下无正外之道。離正不可以爲道。天下无道外之恒。離道非所以爲恒。是以如此。此天地之道。所以恒久而不已也。蓋覆載生成。古今无窮。而其所以貞觀成化者。一皆无私无。心之妙。所謂萬古常然。皆其理之不得不然者也。夫天地之道。亦久於正如此。而況於人乎。以此見恒之必利於貞也。利有攸往。終則有始也。

以靜之極而言。則曰終。以動之端而言。則曰始。蓋一動一靜。相爲終始。而此則專以靜爲終。動爲始也。○言能久於其道。則靜而閱天下之義理者多。而應事之本已豫矣。是則所謂終也。事變之來。舉而措之耳。所謂流於既溢之餘。發於持滿之末者。故雖无心於求通。而泛應之用。於此而開端也。不終。則无以爲始。安能利於行乎。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。

程傳曰。得天順天理也。張子曰。得自然之理。非蒼蒼之形也。變者。自寒而暑。陰變爲陽也。化者。自暑而寒。陽化爲陰也。所照所成。指物而言也。化者。化其心。成者。成其

俗○言日月順理以運行而晝夜往來明生不窮是能
久照乎萬物也四時循序以錯行而生長收藏日新无
敝是能久成乎萬物也若夫聖人則成性存存而至誠
无息故其道之本諸身者純一不已而其施諸政者亦
悠遠而无疆所謂久於其道者也於是爲之民者熟於
見聞深於淪浹莫不勵其丕變之心而成文明之俗焉
乃聖人久道自然之應也夫豈有所强而然哉
觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此又言恒久之道不特如上文所云而已即恒卦所具
之理而觀之則雖天地萬物之情至幽至變而亦无所
隱矣蓋覆載生成常理不愆天地之情一久也飛潛動

植常性不易。萬物之情一久也。蓋氣化渾淪而太極爲之網維。氣有參差而理无不一。故天高地下。萬物散殊。不特其聲色貌象常久如此。而其德性功用亦亘萬古而不易也。恒道之大如此。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

象義與象傳同。立如三十而立之立。方者道之所在。即大學之至善也。○天下之物莫不各有當然之則。乃人所當止而不遷者。是則所謂方也。然柔懦不振者。知之未必能立。而持守不固者。立之未必能久。唯君子則識見精而趨向定。志氣壯而操守堅。故能卓然立於斯道之中。而不爲事變之所移易也。蓋能如是。則恒之在易。

者在君子矣

初六。浚恒。貞凶。无攸利。浚音

爻而占也。浚如浚井之浚。謂深之也。浚恒者。深以常理求人也。○初與四應。本理之常。然居下在初。勢卑交淺。在初固未可深求於四。而震體陽性。隔於二三。在四亦不肯應其所求也。然唯明者處之。乃能見幾而作。而初柔暗。不能度勢。且以陰居巽下。而爲之主。則又入之深者。故深以常理求之。自負故素而責望太深。浚恒之象也。如此。則不唯无以副已之望。而且有以逢彼之怒。求親反疏。嫌隙成矣。故雖正應。亦不免於有害而无益也。象曰。浚恒之凶。始求深也。

始。謂相應之始。如人之始交也。○居恒之初。應四之始也。情義尚疏。而求望太過。安能免於凶乎。此專以一義言之。與本義自不同也。○或問劉賁。程子曰。浚恒之凶。始求深也。曰。然則宜如何。曰。尺蠖之屈。以求信也。䷮。小臣。一旦欲以新。間舊。難矣。

九二。悔亡。

爻也。○九二以陽居陰。所爲之事。已不得正而有悔矣。然猶幸其久中。則常德在我。而大本不虧。是以圖回有道。轉移有方。終能補其所過。而一時一事之失。卒不得而累之。故其悔可亡也。象曰。九二悔亡。能久中也。

九二在恒之卦。而居下體之中。故爲久中。是於中道積於心。而體於身。不爲時勢所移者也。夫然則大本立而小疵不足累其心。一青无以掩其德矣。何悔之不亡乎。九三不恒其德。或承之羞。貞吝。

爻而戒也。○九三居得其正。本有德者也。然以過剛不中。志從於上。則克養未純。持守未定。一遇富貴利達之人。而往從之。不復能守其素矣。夫立身一敗。則萬事皆隳。君厭之。民鄙之。士君子非之。其辱有不可勝言者。占者守而不恒。則其吝亦如此也。

象曰。不恒其德。无所容也。

不恒其德。則得罪於名教。見譏於清議。人皆得而賤之。

矣。何所容其身乎。

九四田无禽

象也。占在其中。田獵也。○九四以陽居陰。久非其位。凡其固執而不變者。類皆異端邪術。而非道德之正。猶田于无禽之地也。豈復有補於身心。有益於事業乎。其占无功。不言可知矣。○伊氏曰。九三正而不恒。九四恒而不正。

象曰。久非其位。安得禽也。

位。謂當久之處。即正道之所在也。○九四以陽居陰。不得其正。而徒守之。則久非其位矣。故雖久而无益。如田于无禽之地。安得禽乎。馮氏曰。此非其位。與二爻同。而

休咎異者。中不中之辨也。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

爻而占也。○六五以柔中。而應九二之剛中。常久不易。是无剛愎之雜。而恒其順從之德者也。夫以柔中應剛中。正也。常久不易。固也。可謂貞矣。然以順從爲恒者。婦人之道也。丈夫則當有果斷剛決之氣。而不可以從人爲恒。故其占。在婦人。則得從人之正而吉。在夫子。則有懦弱之失而凶。明不利於男子也。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦凶也。

一。謂一人。指夫而言也。婦。謂婦道。○言婦人之道。惟在從夫以終其身。故以順從爲正而吉也。若夫子。則守已。

貴剛臨事。貴勇當以義專制而不可聽命於人者。若從婦人之道。則委靡頽墮而不足以有立矣。能无凶乎。

上六。振恒。凶。

爻而占也。振恒。以振爲恒也。○上六居恒之極。處震之終。又以陰柔不能固守。居上非其所安。是乃喜於有爲。安於妄動。而无慎重堅確之節者也。占者如之。則險躁不能理性。輕浮足以敗謀。其凶宜矣。

象曰。振恒在上。大无功也。

上六所以爲振恒者。由其居恒之極。極則變而不能恒矣。故不復有所成立而凶也。

遯亨。小利貞。

占也。○卦之二陰浸長於下。小人有向盛之勢。則君子有當遯之理矣。故其名爲遯。陽雖當遯。然以九五之德。有六二之應。若不必於遽遯。但二陰浸長。則其勢不可以不遯矣。故君子而得此占者。誠能審度時勢。決於退避。則雖不得行道於當時。而猶能得志於在下。自信自樂。亦不害其爲亨矣。若小人。則利於守正。不可乘浸長之勢。而遂肆逼陽之謀也。蓋君子者。世道之所倚賴。君子受禍。則世道隨之。而小人亦不能獨免矣。

彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。當去聲

剛指九五。當位德也。時。謂當遯之時。○遯而亨者。能遯

而得亨也。程傳曰：君子遜藏，所以伸道也。卦體九五陽剛中正，而下有六二柔順中正之應。君子有能爲之德，小人有包承之形。若猶可以有爲也，然以其時言之，二陰浸長，其勢向盛，則雖有德有應，終不能遏小人之盛，而挽君子之衰矣。及此時而避之，不恃可爲，不係私好，見之定而去之早，是與當遜之時而偕行也。此正所謂嘉遜焉者。此其所以亨也。○李氏曰：漢元成之時，弘恭、石顯得志於內，而蕭望之、劉向、朱雲之徒不遜，終以及禍。桓靈之際，曹節、王甫得志於內，而李膺、陳蕃、竇武之徒不遜，終被誅戮。此遜之所以貴與時行也。

小利貞，浸而長也。

長上聲

以其進故戒之

遯之時義大矣哉

當遯之時陰方浸長天下之事已不可爲矣善處之術唯遯而已則其時義豈不大哉聖人恐君子徇於目前而不知遯故贊其大以警之也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
遠去聲

惡者疾之已甚之辭嚴者以禮律身之謂張氏曰不惡而嚴即不怒而威也○天高无窮山高有限相去懸絕遯之象也君子之與小人不容並立故必遠之然其遠之也不出惡聲不見厲色以取怨召侮但知莊以持已正以立身使无可議之隙而有凜然不可犯之勢則德

威惟畏而小人自不能近。亦如山之遠遯於天也。按此遯字。與卦名微不同。特取相遠之義耳。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

象而占也。○凡遯之道。可速而不可緩。貴先而不貴後。初居卦下。在遯爲尾。是无早見。預待之謀。而濡滯於退避之間者也。占者如此。則幾及於禍而有危矣。夫已仕者不早遯。尚有危厲。彼未仕者。尚可用之以有所往乎。象曰。遯尾之厲。不往何災也。

言遯尾之厲。以其不知早遯而尚往耳。若能早遯而不往。則何災之有。或云。釋勿用有攸往之義。亦通。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

勝音脫

象也。占亦如之。○二當遯時而有中順之德。是能隨時處中。因時順理。斂其道德之光。而堅其退避之志。人不得以祿位留之。是猶固以黃牛之皮。雖欲解之而不能也。其象如此。占可知矣。

象曰。執用黃牛。固志也。

自固其退避之志。不可榮以祿也。蓋非有中順之德者。不足以語此。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

高音

爻而占也。疾病也。臣僕也。○九三當遯之時。下比二陰。是居危。當去之邦。而昵於朋比。牽於私黨。不能決去者也。夫然。則氣節委靡。而災害隨之。故有疾而厲。唯用

此道以畜臣妾。則可以結其心。而得其力。然益足以見
係遯之无所利矣。蓋小人之中。唯臣妾。則不必畜者之
賢。故无嫌於係遯。若奸雄之輩。去之惟恐不速。尚可以
係戀為哉。故以處遯。則非所利也。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。憊音

憊。困也。大事。謂出處去就。○係遯。則志氣終於不振。名
節終於不立。是為疾憊。而致危必矣。君子出處去就。名
節所關。是為大事。故當剛斷果決。以處之。若但可畜臣
妾。則不利於此矣。

九四。好遯。君子吉。小人否。好去聲
否音否

爻而占也。○九四下應初六。有所好者也。然乾體剛健。

則有剛毅果斷之德而不係於情愛利欲之私。與三正相反矣。奸而能遯之象也。是唯君子以道制欲。乃能好遯而身名兩全。故吉。小人則係於所好。必不能遯而凶可知矣。得此占者。顧其人何如耳。

象曰。君子好遯。小人否也。

此釋君子吉。小人否之義。言君子有自勝之強。故能好遯。而小人則不能也。

九五嘉遯。貞吉。

爻而占也。○所謂剛當位而應。與時行者。遯之嘉美。貞之至也。占者如五之遯而貞。則保身全節。而陰禍可免矣。嘉遯本无不正。此云貞者。爲占者言耳。

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉遯貞吉以能正其志而不苟容於時也。蓋陽剛中正則不惑志於權利之途而審決其去就之機故能嘉遯而得吉也。若三之係遯則牽於私而志不能正矣。上九肥遯无不利

爻而占也。○剛陽有果斷之明居外非事任之地又无係應與物相違是乃所謂避世之士而動靜起居惟適之安者也。故爲肥遯之象。占者如是則從容自得而汗濁不干豈不綽綽然有餘裕哉。

象曰肥遯无不利无所疑也

疑礙也。○遯之既遠則无係累滯礙而處之裕如矣。何

不利之有○胡氏曰三有所係則疾上无所疑故肥伊氏曰五有位而遜微子子房是也上无位而遜伯夷太公是也

三三乾上

大壯利貞

占也○爲卦四陽盛長勢能有爲大壯之義也得此占者當知陽之勝陰不在乎勢而在乎道故必嚴於自治慎於待人凡事順理而不壯於進乃爲利也蔡氏曰利貞者所存必正心所爲必正事所唱必正議所立必正法所用必正人而始終表裏一於是之謂也能如此則无短可託无間可乘而壯可保矣苟失其貞則勢有餘

而理不足。豈君子自固之道哉。

彖曰：大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

以猶而也。○以卦體言。四陽盛長。善類得志。而動无所撓。非若前之浸長而未盛。後之幾滿而將衰者矣。是大者之壯也。以卦德言。乾剛則能勝其私而志不撓。震動則能用其勇而氣不懼。以此建事。何往不成。所以壯也。二者皆大壯之義。此卦之所以名也。

大壯利貞。大者正也。

天下之分。凡陽爲大。凡陰爲小。而天下之理。大者必正。小者必邪。此卦四陽則爲大矣。旣謂之大。則其所存所行。无一不出於正。而无用壯用罔之失矣。彖辭戒其利。

貞象傳言其本貞兩意互相發也

正大而天地之情可見矣

此正字與上文不同蓋上以人言而此以理言也○承上文而極言之天下之理一而已矣正以言其无妄而不私大以狀其无外而不偏二者同歸於一理皆陽道也而天地之情因此可見蓋覆載生成運於无心而不涉乎私極於无外而不遺乎物一正大而已爾天地且然况於人乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

履者身之所踐視聽言動皆是也○雷在天上聲勢赫烈大壯之象也君子體之而以克己之學爲大壯故凡

生於形氣之私。而違乎性命之正者。皆爲非禮。則明察而健決之。遏其內出。防其外入。必使視聽无違。言動有法。而一毫非禮之事。不踐諸身。則能勝其人欲之私。而超乎萬物之上矣。夫莫難勝者。已私也。今能勝之。豈不爲大壯哉。

初九。壯于趾。征凶有孚。

象而占也。孚。信也。言其凶之有信也。○初九以剛處下。志旣不安於卑。當壯之時。勢又能遂其進。故不知安分循理。而凡事必行。无所顧慮。壯趾之象也。居下而壯於進。則上疑下忌。而不能有爲。其凶必矣。占者詳審而動。乃可免耳。

象曰壯于趾其孚窮也

程傳曰以剛處壯雖在上猶不可行況在下乎

九二貞吉

本爻以戒占也○九二以陽居陰固不能无恃壯之失矣然猶幸其得中立心不過是又能改其失以復於正也故得此占者當知過之可改善之可遷審時度勢斟酌於太過不及之間以求合乎義理之正則禍變不萌而終遂其進矣故吉也

象曰九二貞吉以中也

貞以事言中以心言○言二本不正而乃云貞吉者以其所處之得中也蓋中主於心心宰乎事故心无過當

則事无過舉。内无妄念。則外无妄行。是以能復於正。而恃壯之失。終不得而累之也。苟失其中。則本心既亡。將无以檢其身。而唯客氣之尚矣。何以能貞而得吉哉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。

羝音低羸音雷

爻而占也。羝羊以下。占之象也。羝羊。牡羊也。孔氏曰。羸。拘繫纏繞也。○君子之於天下。必有忍人所不能忍之德性。然後有爲人所不能爲之事功。九三以過剛不中。而當壯時。在小人。則恃血氣之剛。而不顧道義。在君子。則增陵忽之志。而輕蔑事物也。如此事雖得正。亦當有危。况未必正乎。蓋壯則必敗。罔則必困。猶羝羊恃其剛壯。以觸藩。而困其角。然終不足以有爲也。所謂貞厲者。

如此

象曰。小人用壯。君子罔也。

過剛不中。當壯之時。在小人則用壯。在君子則用罔也。小人固不足恃。君子而亦爲之。豈不深可惜哉。九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

本爻以戒占也。藩決以下。占之象也。不羸謂羊。不言羊者。蒙三爻也。○人之處壯。能正而固。乃得无悔。九四以陽居陰。不得其正。宜有悔矣。然不極其剛。則猶可反於正。故因占設戒。以爲處大壯者。苟能進必以正。而不過於剛。則事成於外。而吉可得。心慊於中。而悔可亡矣。是猶藩籬開決。而羝羊不復羸其角。輪幹壯固。而大車自

得以前進也。蓋不極其剛。在我既有能進之資。四前二陰。在人又无沮進之勢。故其占如此。所謂吉悔亡者也。象曰。藩決不羸。尚往也。

尚。上同。○當大壯之時。而能貞以處。則人心无辻事。勢不乖。可以有爲。而无群小之窒礙矣。不申下句者。兩象一義故也。

六五。喪羊于易。无悔。喪去聲。易音異。

象而占也。○林氏曰。卦體似兌。有羊象焉。以其外柔而內剛也。內剛故能觸而進。獨六五以柔在中。則失其內剛。而不復能進矣。是喪羊于容易之象也。占者如是。則雖不能集事。而亦可以自保。不至於悔也。蓋成事在壯。

而凶害悔吝亦由過壯而生故其占如此○食貨志漢書篇名後漢班固孟堅之所撰也

象曰喪羊于易位不當也當去聲

剛雖不可過而亦不可无六五以柔在中處位不當則志氣優游而不斷才力微弱而不振故有喪羊于易之象也或以柔中爲中德如諸爻例則因中可以求正尚何病於不當乎

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象也艱則吉本爻以著占也程傳曰羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之○上六居大壯之終處震體之極志壯而欲進者也故如羝羊觸藩而不能退然其質本柔才

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

 雜坤

 上下

巽坤上下

占也。蕃多也。庶衆也。○爲卦日出地上順而麗乎大明。

柔進而上行。皆上進之義。而世道升於文明矣。故爲晉。
其在人事。則是當明盛之時。備致主之德。而又有虛中
下賢之君也。三者兼備。則功業升聞。故其占爲安國之
侯。功在國家。而受知人主。若用此卦。當得大君之錫馬
衆多。而晝日之間。凡三接見於君也。錫馬蕃庶。言不拘
於賜予之常數。禮之盛也。晝日三接。言不限以朝見之
常期。情之厚也。蓋功豐者報必厚。業偉者寵必隆。故其
占如此。

彖曰。晉。進也。

謂上進也。孔氏曰。古晉字。卽以進爲義。夫子恐後世不
曉。故以進釋之。

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也上行敵

明日也麗親附也大明謂君上行進居君位也○明出地上者以時言之人文宣朗而賞罰清明也順而麗乎大明者以德言之微柔靖共之臣而進附知臨之君也又其卦變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五是有虛中下賢之德而進居尊位乃崇德報功之君也有是三者則已能善處其功而君又不沒其善是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也苟无其德則處之爲難非時與君則負功者危矣安能有是寵乎

彖曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上。升而益明。晉之象也。夫日出於地而後顯。猶德超於物而後明。故君子於本明之德。能克其內外之私。以復其虛靈之本。氣稟物欲。无所拘蔽。而全體大用。煥然一新。則其進於高明。亦如日之出於地上也。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

推祖同反音如崔嵬之崔

爻而占也。程傳曰。推。抑退也。○初陰居下。志欲上行。而上應九四。不中不正。不唯无汲引之助。抑且有排擠之奸。是我雖欲進。而爲四所摧也。占者遇此。當脩德以俟。時不在道。以求進。則終必見信於上而進可遂矣。然此特論理之常耳。設若自守雖正。而人猶未信。亦當寬裕以處。樂天安命。不急人知。而名焉。則得進退之宜。而无

失身之咎矣。苟欲進之心切。非汲汲以失其守。則悻悻以傷於義。安能免於咎哉。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

言初六雖進而見摧。然獨能守正俟時。不以摧如之故而遂失其守也。蓋爻焉。占者言。此以初九言。其意自不同也。初居下位。未受官守之命。故能寬裕以處。若已受命。則當見信於君。一有不合。則唯有去而已耳。豈可處以寬裕。而曠官苟祿哉。此亦與爻義小異。蓋以其分而言也。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

爻而占也。愁言不得進而有所愁耳。非若初之見摧也。

介大也。王母。祖母也。○六二中正有可進之德。而上无正應。无引進之人。是欲進而有愁。蓋憂其道之不行也。得此占者。但能守貞。則終可進。而共天位。食天祿。受此大福於柔順之君矣。蓋中正之德。久而必彰。未進而君求之。既進而寵任之。皆理所當得者。要在守已以俟之耳。

象曰。受茲介福。以中正也。

二有中正之德。則內聖外王之學。素所具備。所謂至貴至富可愛可求。皆在於我。而人之求之。自不能已矣。此其所以受福於君也。

六三衆允悔亡

爻而占也。○三不中正。德業無聞。宜不得進而有悔矣。然其欲進之心。與二陰同。而二陰信之。則規誨切而德業脩。朋友信而聲聞著。是以得遂其進而悔亡也。

象曰。衆允之志上行也。

志謂三之志。○三欲上進。蓋其麗大明以康國家之志。與二陰同。是以二陰信之。而悔可亡也。

九四晉如鼫鼠。貞厲。𤓴音

象而占也。鼫鼠田鼠也。○四不中正。而居上體盜。得陰據。常畏人知。晉如鼫鼠之象也。占者如是。則雖位由上與。亦終不得而安之矣。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

當去聲

言不中正也。德行不足以居高位。其不至於貞厲也者。幾希。

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

本爻以著占也。口六五以陰居陽行失其正宜有悔也。然以離明在上位而坤以順處其下。是能改過自新以復於明。而人歸順之。與孔子所謂君子之過如日月之食。更也。人皆仰之意。正相似。故占者得之。其悔可亡。然君道不可有計。功謀利之私。而五以不正之資。當明盛之勢。恐猶未免於容私也。故戒占者。又當以純王之心。行純王之政。臨民處事。惟盡其道。而无心於從違成敗之間。則治化自成。而无往不利矣。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

慶。卽吉无不利。○言人君爲所當爲。而无計功謀利之心。則事盡而效必隨心。公而化自溥。所謂仁義未嘗不利者也。一有計較之心。則志役於外求功。墮於半途。雖有所成。亦小補而已。其何慶之有哉。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

象而占也。伐。謂征伐。○上九以陽居上。剛之極也。在晉之終。進之極也。剛極則強猛。進極則躁急。是果於用壯。而无深厚寬柔之道者也。故爲晉其角之象。占者得之。无適而可。維用以伐私邑。則雖不免有殘傷之危。而功可取。勝事非窮兵。乃得吉而无咎耳。若夫大國。則豈徒

剛所能濟乎。然以極剛治私邑。徒爲小勝之舉。殊无服遠之猷。故雖得正。而亦可吝也。

象曰。維用伐邑。道未光也。

維用伐邑。則功不足以遠威。不足以服衆。是於陽剛之道。未得爲光大也。

三三 離上 坤下

明夷利艱貞

占也。○爲卦下離上坤。日入地中。時方昏暗。明之傷也。故其名爲明夷。夫明入地中。所遇旣非其時。而六五近上六之暗君。所事又非其主。故占者遇此。不容直遂其正。但當操心危。慮患深。艱難委曲以行其正。而自晦其

明則得處亂之道有保身之哲而爲利耳蓋直道以行正則明見乎外艱難以守正則明存於中亦明夷之意也○薛氏曰人之明順而達之則易晦而反之則難然有當順而達之時有當晦而反之時艱貞避禍蓋與時而偕行也

彖曰明入地中明夷

目入地中則明見傷此明夷之所以名也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之難去聲

又以卦德言之內離外坤其心明白而外則謙抑退巽以處大難之時此舉卦中一義而言亦見其爲明夷也昔者文王遭紂之亂而見囚嘗用此道以處之蓋聖德

中涵而臣節益著。亦內明外順之意也。文王事見小畜卦。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

利艱貞者。言明夷之時。不可直遂其明。而當晦之也。蓋在卦體。六五近上六之暗君。事關至親。勢處至近。是爲不可避之難。而五以柔中處之。周旋委曲。以行其正。而不失其明。即所謂艱貞者也。昔者箕子於紂。既親且近。而佯狂以處。能正其志。蓋嘗用此道也。詳見五兮。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

象義已見上。君子臨下之道。渾厚深沈。以行於外。而精明神智。以主於中。故耳目无事於隱發。而幽枉畢達。精

神不驚於更張而遠近兼照如此則衆心不疑而下情自安得蒞衆之道矣蔡氏曰用晦本非晦也不察察以爲明耳然用晦而明自存亦不汶汶以爲暗也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象而占也胡氏曰象爲飛占爲行爲往象爲垂其翼占爲不食有言自其去此而言曰行自其適彼而言曰往主人謂所適國之主人也○下二爻明在暗外故皆曰明夷初與暗主相去甚遠故其明夷也如鳥之飛而垂其翼然鳥飛垂翼是其傷也傷止於翼則猶淺也其在占者則爲處勢將迫居不自安富有于行之事而其行

也。倉卒決去。不遑顧慮。至於三日不得食。而及其所適之國。猶不免有言語之傷也。蓋當明夷之時。是以如此。若巧於求避。則非矣。

象曰。君子于行。義不食也。

言君子于行。而至於不食者。以義在當去。不容復有顧慮之私故也。豈特迫於勢而已哉。林氏曰。此夫子以義言之。无亦有感於絕糧之事歟。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

象而占也。程傳曰。股在脛足之上。於行之用爲不甚切。左又非使用者。故兩取之。馬壯。占之象也。○六二以明體居暗主之下。亦爲明夷。然視初雖稍近。而視三四五。

則猶遠。故爲夷于左股之象。言雖見傷而非切要之處也。占者於此。但當見幾而作。求遠於害。若能速救。如用壯馬然。則身名兩全。而禍可免矣。

象曰。六二之吉。順以則也。

則。法也。○言二有免禍之吉者。以救之順。而又有則也。蓋乘其傷之未切而救之。則當救而救。既順乎理。而救之能速。得其機會。是又有法則也。苟或當救而不救。是謂不順。或雖救而不速。是謂無法。尚何吉之有哉。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

象而戒也。明夷。亦以明見傷也。南。明方也。狩。攻而去害也。言以明去暗也。疾。速也。疾貞者。以失時爲正。而亟欲

伐之也。○三以剛正之德居明體之上而屈於至暗之下。又與上六暗主爲應。受傷更切。是其明見傷也。於是不得已而征之。以明伐暗。元惡遂除。所謂順天應人者也。然君臣大倫。放伐大事故。戒占者當觀天人之際。而徐俟其遷改。不可疾以爲正。而亟行之。苟或疾貞。則是幸其君之不明。而乘時以邀利。乃後世篡弑之臣也。豈弔伐之舉哉。○成湯商王天乙也。姓子氏。名履。夏桀不務德。召湯囚之夏臺。已而釋之。湯脩德。諸侯皆歸湯。湯乃興師伐桀。踐天子位。象曰。南狩之志。乃大得也。

九三以下之明。除上之暗。非富天下。志在去害而已。其

得大首。是爲一怒安民。而大有得也。苟非南狩之志。則一其事。停亂不免。以身受萬世不韙之名矣。况能大有得乎。

四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

象也。○六四入於坤體。身處亂朝。故有入于左腹之象。然以柔正之德。當尚淺之禍。爲能獲其心意於遠去。傷害不及。入而能出者也。故爲獲明夷之心于出門庭之象。占者能如是。則可以悠然遠去。而不受其害矣。張氏曰。當明夷之時。人心惟欲遠害而已。故四以去害爲獲。明夷之心也。○伊氏曰。微子去之。正合此爻之義。

象曰。入于左腹。獲心意也。

言四雖入于左腹。然柔正而尚。滅終能得意於遠去也。
六五箕子之明夷。利貞。

象而戒也。箕子。子姓。名胥餘。紂親戚也。馬融王肅以爲
紂諸父。服虔杜預以爲紂庶兄。今不可考矣。箕。采地名。
子。爵也。紂始爲象箸。箕子歎曰。彼爲象箸。必爲玉杯。爲
玉杯。則必思遠方珍恠之物而御之矣。與馬宮室之漸
自此始。不可振也。紂又爲淫泆。作炮烙之刑。箕子諫不
聽。人或曰。可以去矣。箕子曰。知不用而言。愚也。殺身以
彰君之惡。而自說於民。吾不忍爲也。二者不可。然且爲
之。不祥莫大焉。乃解衣披髮。佯狂而去之。遂隱而鼓琴。
以自悲。○五居坤體。近暗君而有柔中之德。故能艱難。

晦藏以守其正。猶箕子以同姓之親切近於紂而佯狂受辱以正其志也。得此占者。但當不徇君非。不失臣節。如箕子之貞固而已。不言艱貞者。朱子曰。言箕子則艱可見矣。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

言箕子之貞。其外雖晦。而其明自存。不容息也。蓋本然之天。不隨時滅。故忠義炳朗。精誠憤烈。乃可謂箕子之貞云耳。使明與時息。則佯狂何以稱仁人之名。作範安能叙彞倫之道哉。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

象也。○上六陰柔。其質本暗。而居坤之極。又暗之甚者。

也是以不能明其明德以至於晦而下之受傷者衆矣然傷人之明已亦不免故始雖尊爲天子而不可及終則求爲匹夫而不可得惟命不于常可不監哉

象曰初登于天照四國也後入于地失則也謂居君位以臨四方也則者君道之正不明其德則失爲君之則矣

三三難上

家人利女貞

占也。一家之人內外而已。夫家而不齊則非家。此卦二五內外各正則家人咸得其宜而家道成矣。故其名爲家人。夫莫難化者婦人而家之不正恒必由之。故占

者當以正內爲先務也。內正則外无不正矣。蔡氏曰：利女貞者，不止脩潔而已。閨儀必肅，饋事必慎，必孝舅姑，必順夫子，和於家衆，睦於宗姻，讒妬不生，外事不預，凡此數端，皆婦道之貞也。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外。

六二柔順中正而居內體，是女子有幽閑貞靜之德，而正位乎閨門之內也。九五剛健中正而居外體，是男子有制義刑家之善，而正位乎閨門之外也。

男女正，天地之大義也。

天地猶言天地之間。○承上文而言。男女之正，實夫婦之所能知能行，若庸行之常也。然綱常所繫，風化所關。

則夫天地之間其義莫有大焉者矣。夫知其爲大義則知家之不可以不正。知所以正家則知內之不可以不先。此家人之所以利女貞也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

朱子曰。嚴君者。所尊嚴之君長也。○家庭之間。恩常掩義。苟无主以統之。將有不勝其弊者。故不特國與天下有嚴君。而家人亦有嚴君也。蓋有嚴君以統理之。則以威克愛。以義濟恩。而長幼內外之人。有所嚴憚而不敢紊矣。卦之九五。以健德率其子姓。而主陽教於其外。有父道焉。六二以順德風乎閨闥。而主陰教於其內。有母道焉。則凡卦中之陰陽。皆分之卑。而相率以聽命於二。

五者也。故有父以教於外。則出受其訓者。尊之而不敢慢。有母以教於內。則入奉其儀者。畏之而不敢易。非若諸父尊而不執。不親不從。昆弟親而不尊。不尊不信。乃所以爲嚴君也。○趙氏曰。父義母慈。今母亦稱嚴。何也。蓋母之不嚴。家之蠹也。瀆上下之分。庇子弟之過。亂內外之別。嫚帷薄之儀。父雖嚴。有不能盡察者。故必父母皆嚴。而後家道正也。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

父父者。父盡其道。而足稱其父也。下皆放此。○上爲父。而以剛居尊。初爲子。而以剛處卑。父子各盡其道也。五

爲兄而居前三爲弟而居後。兄弟各盡其道也。五剛居上而四以柔從之。三剛居上而二以柔從之。夫婦各盡其道也。如此則倫理正。恩義篤。而家道正矣。家正則人有所取法。而天下自定。此家之所以貴於正也。或云天下定。卽孟子人人親其親。長其長。而天下平之意。亦通。○此上二節。備推卦畫以見正家之義。然不先正乎內。則无以使內外之各正。此女貞所以爲正家之要。而彖辭特舉之也。蔡氏曰。此三條者。本不相承。然統而論之。首言家之正也。次言家之所以正也。末復舉家人之各正。而治化成焉。則正家之能事畢矣。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物。而行有恒。

行去聲

風者。火中之風。非自外至者也。物事實也。恒常度也。○
風自火而出。猶化自家而出也。故以爲家人之象。言有
物者。出於有。稽能顧之實。而不爲空言也。行有恒者。致
其力。行固執之常。而无所作輟也。二者皆脩身之事。身
脩。則家齊。而風化有所自出矣。

初九閑有家悔亡

爻也。○正家之道。當謹其始。然非剛者莫之能也。初居
有家之始。而有陽剛之才。故能乘衆志之未流。而定其
約束。嚴其訓誡。以防閑之。所謂閑有家也。夫群居必有
悔。今能閑之。則日就規矩。而无越禮犯分之失矣。故其
悔亡也。

象曰。閑有家。志未變也。

有家之始。人心未變。則純一敦朴之直猶在。而乖爭瀆亂之弊不萌。故及此時而閑之也。失此不閑。則習尚已定。不能革反。而有悔矣。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

爻而占也。遂。遂事也。饋。食內事。故曰中饋。○二以柔順中正。正位乎內。故能事无專制。行无獨成。而无所自遂也。其所爲者。唯在操井臼。議酒食。以爲饋養宴享之資而已。女子之正者也。占者婉婉貞靜如二之正。則有以成內助之功。而興閨門之化矣。

象曰。六二之吉。順以巽也。

言二和順之德得於性。生成於素養。故能无攸遂在中饋。以巽其夫而得吉也。爻言婦道。此言婦德。蓋推本之論也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃音

又而占也。婦子以下反占以爲戒也。嗃嗃恐懼震肅之貌。婦子女子也。嘻嘻喜笑貌。○九三過剛不中以治其家。嚴毅有餘而和順不足者也。故有家人嗃嗃之象。如此則雖有禮勝之難而亦得正倫之道矣。苟一於寬而不知嚴致令婦子嘻嘻然笑樂而无節則敗度喪禮家政日隳始雖歡洽而終必有吝也。於此益可以見家人嗃嗃之吉矣。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節謂節制所以防其過也○言家人嗃嗃雖過於剛然於治家之道猶未甚失也若婦子嘻嘻則瀆倫亂禮失正家之法矣

六四富家大吉

爻而占也○六四重陰有致富之資而在上位挾致富之勢故能生殖有方出入有節阜五方之財以制軍國之用而克積饒裕无所不足能富其家者也如此則上下俱足禮教可興而大吉矣占者當司農之任宜審此道

象曰富家大吉順在位也

能順則有理財之長策而制節得宜在位則操天下之利權而綱維在我是以富家而大吉也

九五王假有家勿恤吉

假音格

本爻以著占也王指占者○九五剛健中正而下應六二之柔順中正是有刑家之德而得內助之賢者也王者以是至于其家則內外得人家无不正上可以奉神靈之統下可以衍嗣續之蕃內可以綱紀乎六宮外可以風動乎四海何用憂恤而後吉哉

象曰主假有家交相愛也

言王者以同德之配至于其家則夫愛婦之順而利其无內顧之憂婦愛夫之良而幸其有終身之託矣豈有

不吉者乎。蓋家道之不振。皆由夫妻反目而然。若交相愛。則能盡力以飭治之矣。

上九有孚威如終吉

爻也。○主家之久。而以剛行之。是能以心之誠信。篤其恩義。而又以身之威嚴。正其倫理也。如此。則信足以結其心。威足以正其志。愛敬日隆。而愈久不衰矣。終吉而无凶也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

言威如者。非嚴聲厲色之謂也。乃反身自治之謂耳。所謂身脩而後家齊者也。夫子恐人以威爲作威。故特明之。張氏曰。反身謂何。言有物待有恒而已。

三三

睽上

離三

離上

中孚

兌下

家人

離上

睽小事吉

睽音奎從目

占也○為卦上火下澤。性相違異。物之睽也。中女少女。志不同歸。人之睽也。故其名為睽。當睽之時。衆情乖離。若一无可為者。然卦德有內悅外明之德。卦變有柔進上行之勢。而卦體又有得中應剛之善。有此三者。是以其占雖不可大事。而小事无甚。賴於衆力之協同者。則猶可為也。

去聲

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

離火炎上。動而益高。兌澤潤下。動而益卑。此以物取象。

而言其性之睽也。離爲中女。兌爲少女。居室雖同而其志則各有所適。此以人取象而言其情之睽也。卦之所以爲睽者以此。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。說上聲。

麗乎明者。言和說之德。與明德相麗也。○睽之爲德。說與明麗。說則存心和平。而不拂乎人情。明則遇事聰察。而不昧乎物理。此可爲之本也。其變自離來者。柔進居三。自中孚來者。柔進居五。自家人來者。兼此二變。是爲君臣之進。各得其位。而行事有權。此可爲之勢也。至於卦體六五有柔中之德。而又得九二剛中之人。以爲輔。

是又可爲之資也。有是三者。是以難當睽時而小事尚有吉之道也。使當睽而無是善。則雖小事亦不獲吉。有是善而非睽時。則大事亦可爲矣。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

萬物皆有睽有合。故獨以類言之。林氏曰。睽之時用以其睽而爲用也。○人知睽之爲睽。而不知睽之有合。故此又極言之。言天位乎上。地位乎下。其體睽也。而天施地生。則其事同。乾道成男。坤道成女。其質睽也。而男唱女隨。則其志通。生生化化。萬有不齊。其形睽也。而此感彼應。無物不然。則其事類。於此見睽異之迹。能成合同。

之化而天地人物皆由此立。故其時用爲大也。○蔡氏曰。睽之義有二。有以心情言者。有以形體言者。以心情言。則睽不可有者也。故處睽止於小事吉。以形體言。則睽不可无者也。故必睽而後事可成。學者察此而有得焉。則於觀物之理。思過半矣。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

象義已見彖下。二卦合體而性不同。同中之異也。故君子處世。和而不流。群而不黨。坦率平易之中。而有特立挺持之節。蓋唯求同於理。而不求同於俗。求合於義。而不求合於情。亦同中之異也。程傳曰。不能大同者。亂常拂理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。要在同而

能異耳

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。喪去

爻也。喪馬。勿逐。自復。悔亡之象也。馬所以行者。故以取象。逐。追尋也。張氏曰。見者。遇而勿絕之辭。非必欲見之也。○睽。睽之所貴者。有合而已。初與九四。以陽應陽。而不相合。宜有悔也。然居睽時。同德相應。則雖无相得之歡。而有求濟之意。睽不終睽。而悔亡矣。有如喪馬而失。其所以行。乃不逐而自復也。然同德者。固當求與之合。若遇惡人。亦當弗拒而見之。乃不取怨於人。斂禍於己。而无咎耳。處睽之時。義當如此。非有所屈也。○楊氏曰。孔子之見南子。陳寔之弔張讓。皆所謂見惡人者也。○

陽貨事見論語

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

欲以辟咎故不得已而見之明非其本心也

九二遇主于巷无咎

象而占也程傳曰遇者會逢之謂巷者委曲之途君臣睽離其咎大矣○二五正應居睽之時有君臣之分而不得其遇者也然其義終不可廢故爲君者雖或失於下接而爲臣者實不容以自外必也多方以開其心委曲以挽其志宛轉相求期於會合如遇主于巷然則君臣之睽濟而臣子之責塞矣程傳曰所謂委曲者至誠以感動之宛轉以求合耳非枉已屈道也○余氏曰鴟

鴟東山。周公遇巷之道也。

象曰。遇主于巷。未失道也。

道。正道也。○二五有君臣之分。則二之求五。乃義與分之當然。非以枉己徇人之私。而爲耽祿固寵之計也。何失道之有。向使君臣之分未定。而以是求之。豈不爲失道哉。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。義以制反掣昌逆反劓音

象也。占在其中。見如見群龍无首之見。蓋從旁人所見而言也。牛。所以駕輿者。掣。執止也。其人。輿中之人。指三也。天。去髮。劓。去鼻。○三與上九本爲正應。宜相合者。然

三居二四之間。欲進而與上合。則二從後而曳其車。四從前而掣其牛。皆以比昵之私。剛強之力。以要其合。而不顧夫義理之正也。然此乃三之不幸。正上所當諒者。而顧睽異猜狠。反疑其汙而髡剔之。則其屈又甚矣。然邪不勝正。故二四之求。久當自息。六三之節。久當自明。而上九之疑。亦豈終迷而不釋哉。是初雖睽。而終必有合也。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

當去聲

見輿曳。包下文牛掣而言。剛指上九。○三在二陽之間。處位不當。故來二陽之求。至於有終。則妄求者去。而終遇上九矣。○程傳曰。不正而合。未有久而不離者。合以

正道自无終睽之理。故賢者順理而安行。智者知幾而固守。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

爻也。程傳曰。元善也。元夫猶云善士。○四與初爲應。而兩爻皆陽。則非陰陽相應之常矣。是睽離而孤立也。然以陽遇陽。却爲同德。遂推誠信以相與。則亦爲不孤矣。然當睽時。難合。易離。故必內杜疑忌之萌。外防讒間之入。而以危厲處之。然後情義固結。嫌隙不生。而无咎耳。戒之也。

象曰。交孚无咎。志行也。

當睽之時。志在得人。以共濟。交孚无咎。則濟睽之志行。

矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

爻之象占也。程傳曰。厥宗。其黨也。二本應與。故云厥宗。○濟睽之道。非正不能。六五以陰居陽。行失其正。宜有悔矣。然終得亡之者。蓋五柔中。有虛已下賢之美。而得二應。有明良相遇之歡。其合豈不易乎。以是而往。則輔弼有人。所爲自正。而天下之睽濟矣。何咎之有。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

厥宗噬膚。則君臣一心。而天下和同。可以濟睽而有慶矣。所謂悔亡无咎者也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇

婚媾往遇雨則吉

說音

象也。占在其中。見謂上見三如下文所云也。塗泥也。豕負泥。或有之。鬼非有形之物。乃謂其載盈車。則疑益甚而入於妄矣。弧。弓也。往。謂上往而就之也。○上九下應六三。本非孤立。特以三受制於二陽。既不能與上合。而上以剛處明極睽極之地。又不肯與三合。是以睽離而孤立也。夫剛則躁暴而不詳。明極則過察而多疑。睽極則益戾而難合。其猜狠抑有甚焉。故三本不汙於二陽。而上疑其汙。如見豕之負塗然。三本无受汙之事。而上疑其有。如見載鬼之盈車然。於是遂欲張弧以射。而忍於絕之矣。然全无是事者。其事必白。空有是疑者。其疑

必釋少間脫之。蓋知其非寇而實親也。由是往而從之。兩情相合。如陰陽之和而遇雨。則其睽不孤而吉矣。象曰。遇雨之吉。群疑亡也。

言群疑盡消而和合无間也。群疑指負塗載鬼之事。